

كما ضربنا المثل من قبل - والله المثل الأعلى - وقلنا : إن الإنسان يعطى أولاده مصروفاً ، وكل واحد منهم يضعه في حصالته ، فهب أن واحداً من الأولاد اضطر إلى شيء عاجل كإجراء جراحة ، هنا يذهب الرجل إلى أولاده ويقول لهم : أقرضوني ما في حصالاتكم لأن أحتاج إلى عملية ، وسأرده لكم بعد ذلك مضاعفاً . إن الأب لم يرجع في هبته ليقول إن ما في الحصالات هو مالى وسأخذه . لا ، هو مالكم ، لكنه سيكون دينا عندي .

كذلك يصنع الله مع الخلق فيوضح : بعضكم عاجز وبعضكم قادر ، وسأتكفل أنا بالعاجز ، وأقرض من القادر . وكان ضرورياً أن يكون بعضنا عاجزاً ، حتى لا يظن أحد أن القوة ذاتية في النفس البشرية . لا ، إن القوة موهوبة ؛ ويستطيع من وهبها أن يسلها . وحتى يعرف صاحب القوة أن القوة ليست ذاتية فيه ، يجد بجانبه إنساناً آخر عاجزاً . لكن هذا العاجز الذي سيلفت القوى إلى أن القوة ليست ذاتية ، ماذا ؟

إن الله قد جعله وسيلة لإيضاح في الكون وكأن الحق يقول : سنضمن لك أيها العاجز المستوى اللائق من الحياة من أثر قدرة القادر ، ومادام من أثر قدرة القادر ، فهل سيتحرك القادر في الكون على قدر حاجته ، أو على قدر طاقته ؟ لا بد أن يتحرك على قدر طاقته ؛ لأنه لو لمحرك على قدر حاجته فلن يجد ما يعطيه للعاجز .

ويتكلم الحق سبحانه وتعالى عن تلك القضية المهمة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد إثبات قضية البعث والإحياء والإماتة لكي تكون ماثلة أمامنا ، ويتقل بنا الحق سبحانه وتعالى كي يعطينا الكيان الإسلامي الاقتصادي والاجتماعي فيقول جل شأنه :

﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ

لَعَنَ يَسَّاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

إن الله ينسب المال للبشر المتحركين ؛ لأنهم أخذوا هذه الأموال بحركتهم . وفي موضع آخر من القرآن يقول الحق :

﴿وَهُ أَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِى ءَاتٰهُمْ﴾

(من الآية ٣٣ سورة النور)

إن المال كله مال الله ، وقد أخذه الإنسان بالحركة ، فاحترم الله هذه الحركة ، واحترم الله في الإنسان قانون التقية ، فجعل المال المتبقى من حركتك ملكا لك أما الإنسان ، لكن إن أراد الله هذا المال فيأخذه ، ومن فضل الله على الإنسان أنه سبحانه حين يطلب من الإنسان بعضا من المال المتبقى من حركته فهو يطلبه كقرض ، ويرده مضاعفا بعد ذلك .

إذن فالإنفاق في سبيل الله يردده الله مضاعفا ، وما دام الله يضاعفه فهو يزيد ، لذلك لا تخزن ولا تخف على مالك ؛ لأنك أعطيت لمقتدر قادر واسع عليم . إنه الحق الذى يقدر على إعطاء كل واحد حسب ما يريد هو سبحانه ؛ إنه يعطى على قدرنية العبد وقدر إنفاقه . وهذه الآية تعالج قضية الشح في النفس الإنسانية ؛ فقد يكون عند الإنسان شيء ، زائد ، وشح به نفسه ويبخل ، فيخاف أن ينفق منه فينقص هذا الشيء .

وهنا نقول لك قضية الإيمان : أنفق لأنه سبحانه سيزيدك ، والحق سيعطيك مثلما يعطيك من الأرض التى تزرعها . أنت تضع الحبة الواحدة . فهل تعطيك حبة واحدة ؟ لا . إن حبة القمح تعطى كمية من العيدان وكل عود فيه سنبله وهى مشتملة على حبوب كثيرة ، فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تضاعف لك ما تعطيه أفلا يضاعف العطاء لك الذى خلقها ؟ وإذا كان بعض من خلق الله يضاعف لك ، فما بالك بالله جل وعلا ؟

إن الأرض السماء بعناصرها تعطيك ، فإذا ما أخذت كيلة القمح من مخزنك

لتبذرهما في الأرض أيقال : إنك أنقصت غزرتك بمقدار كيله القمح ؟ لا ؛ لأنك ستزرع بها ، وأنت تنتظر كم ستأت من حبوب ، وهذه أرض صماء مخلوقة لله ، فإذا كان المخلوق لله قد استطاع أن يعطيك بالحبة سبعمائة ، ألا يعطيك الذي خلق هذه الأرض أضعاف ذلك ؟

إنه كثير المطاء . والحق قد نسب للمستفيدين الأموال التي رزقهم الله بها فقال : « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله » وكلمة « في سبيل الله » كلمة عامة ، يصح أن يكون معناها الجهاد ، أو مصارف الصدقات ؛ لأن كل هذا في سبيل الله ؛ لأن الضعيف حين يجد نفسه في مجتمع متكافل ، ويجد صاحب القوة قد عدى من أثر قوته وحركته إليه ، أيمقد هل ضي القوة ؟ لا ؛ لأن خيره يأتيه ، تضرب المثل في الريق نقول :

البهيمة التي تدر لبناً ساعة تسير في الحارة ، فالكمل كان يدع الله لها ويقول : « بجميكي » لماذا ؟ لأن صاحبها يعطى كل من حوله من لبنها ومن جبتها ومن سمها ، لذلك يدعو لها الجميع ، ولا يربطها صاحبها ، ولا يعلفها ، ولا ينشغل عليها ، والخير القادم منها يذهب إلى كل الأهل ، وحين نجد مجتمعاً بهذا الشكل ويجد العاجز من القوى مجبناً له ، هنا يقول العاجز : إني في عالم متكامل .

وإذا ما وجد في إنسان قوة رفي آخر ضعف ؛ فالضعيف لا يحقد وإنما يقول : إن خير خبري بصلي . وكذلك يطعن الواهب أنه إن عجز في يوم ما سيجد من يكفله . والقدرة أغيار - مادام الإنسان من الأغيار - فقد يكون قويا اليوم ضعيفاً غداً .

إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مثل الذين ينفقون أموالهم » هو قانون يريد به الله أن يجارب الشح في نفس المخلوقين ، إنه يقول لكل منا : انظر النظرة الواعية ؛ فالأرض لا تنقص من غزرتك حين تعطيتها كيله من القمح ؛ صحيح أنك أنقصت كيله من غزرتك لترزعها ، ولكنك تتوقع أن تأخذ من الأرض أضعافها . وإياك أن تظن أن ما تعطيه الأرض يكون لك فيه ثقة ، وما يعطيه الله لا ثقة لك فيه . « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل

سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ، إن الآية تعالج الشح ، وتؤكد أن الصدقة لا تنقص ما عند الإنسان بل تزيد . وبعد ذلك يقول تعالى :

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ
مَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (٦١)

إنها لفظة أخرى يوضح فيها الحق : إياك حين تنفق مالك في سبيل الله وأنت طامع في عطاء الله أن تمن على من تعطيه أو تؤذيه . والمن هو أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه أوجب عليه حقاً له وأنه أصبح صاحب فضل عليه ، وكما يقولون في الريف (تعابر بها) ، والشاعر يقول :

وإن أقرأ أسدى إلى صبيحة وذكرنيها مرةً للثيم

ولذلك فمن الأدب الإيماني في الإنسان أن ينسى أنه أهدي وينسى أنه أنفق . ولا يطلع أحداً من ذويه على إحسانه على الفقير أو تصدقه عليه وخاصة الصغار الذين لا يفهمون منطق الله في الأشياء ، فعندما يعرف ابني أننى أعطى لجارى كذا ، ربما دلّ ابني ومن على ابن جارى ، ربما أخذه غروره فعيّره هو ، ولا يمكن أن يقدر هذا الأمر إلا مكلف يعرف الحكم بحبيته من الله .

إن الحق يوضح لنا : إياك أن تتبع النفقة منا أو أذى ، لأنك إن أتبعتها بالمن ماذا يكون الموقف ؟ يكرهها المعطى الذى تصدقت بها عليه ويتولد عنده حقد ، ويتولد عنده بغض ، ولذلك حينما قالوا : ه اتق شر من أحسنت إليه ، شرحوا ذلك بأن اتقاء شر ذلك الإنسان بالألا تذكره بالإحسان ، وإياك أن تذكره بالإحسان ، لأن ذلك يولد عنده حقدًا .

ولذلك نجد كثيرا من الناس يقولون : كم صنعت بفلان وفلان الجميل ، هذا كذا وهذا كذا ، ثم يخرجوا على فأنكروه . وأقول لكل من يقول ذلك : ما دمت تذكر ما أسديته إليهم فمن العدالة من الله أن ينكروه ، ولو أنك عاملت الله لما أنكروه ، فما دمت لم تعامل الله ، فإنك تقابل بنكران ما أنفقت .

فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يسخرى بالآية الأولى قلب المنفق ليسط به بالنفقة ، لذلك قال : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » .

فالحق سبحانه وتعالى طمأننا في الآية الأولى على أن الصدقة والنفقة لا تنقص المال بل تزيد ، وضرب لنا الحق سبحانه المثل بالأرض التي تؤتيها بدل الحبة الواحدة سبعمائة حبة ، ثم يوضح الحق لنا أن آفة الإنفاق أن يكون مصحوباً به المن « أو الأذى » ، لأن ذلك يفسد قضية الاستطراق الصفائي في الضعفاء والمعجزين ، ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أذى لَهُمْ لِحَرَمِهِمْ حَتَّى

رَبِّهِمْ ﴾

(من الآية ٢٦٦ من سورة البقرة)

انظر إلى الدقة الأدائية في قوله الكريم : « ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » . قد يستقيم الكلام لوجاء كالآتي : « الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى » ، لكن الحق سبحانه قد جاء به « ثم » هنا ؛ لأن لها موقعا . إن المنفق بالمال قد لا يمن ساعة العطاء ، ولكن قد يتأخر المنفق بالمن ، فكأن الحق سبحانه وتعالى ينبه كل مؤمن :

يجب أن يظل الإنفاق غير مصحوب بالمن وأن يستعد المنفق عن المن دائما ، فلا يمتنع عن المن فقط وقت العطاء ، ولكن لابد أن يستمر عدم المن حتى بعد العطاء وإن طال الزمن .

إن « ثم » تأتي في هذا المعنى لوجود مسافة زمنية تراخى فيها الإنسان عن فعل
المن . فالحق يمنع المن منعاً متصلاً متراخياً ، لا ساعة العطاء فحسب ، ولكن يعد
العطاء أيضاً . وشوقى أمير الشعراء - رحمه الله - عندما كتب الشعر في حمل الأثقال ،
وضع أبياتاً من الشعر في مجال حمل الأثقال النفسية ، فقال :

أحملت دِيناً في حياتك مرة ؟
أحملت يوماً في الضلوع غليلاً ؟
أحملت مَناً في النهار مُكْرَراً ؟
والليل من مُنِدٍ إليك جيلاً ؟

وبعد أن عدد شوقى لوجه الأحال الثقيلة في الحياة قال :

تلك الحياة وهذه أنقلاها
وَوَزَنَ الحديدُ بها فعد ضئيلاً

كان المن إذن عبء نفسي كبير . ويطمئن الحق سبحانه من يتفقون أمواهم دون
مَنْ ولا أذى في سبيل الله بأن لهم أجراً عند ربهم . وكلمة « الأجر » - والإيضاح من
عند الرب - هي طمأنينة إلى أن الأمر قد أحيل إلى موثوق بأدائه ، وإلى قادر على هذا
الأداء . أما الذي يمين أو يؤذى فقد أخذ أجره بالمن أو الأذى ، وليس له أجر عند
الله ؛ لأن الذي يمين أو يؤذى لم يتصور ربَّ الضعيف ، وإنما تصور الضعيف .

والموفق في سبيل الله حين يتصور رب الضعيف ، وأن رب الضعيف هو الذي
استدعاه إلى الوجود ، وهو الذي أجرى عليه الضعف ، فهو يؤمن أن الله هو الكفيل
برزق الضعيف ، وحين بنفق القوى على الضعيف فإنما يؤدى عن الله ، ولذلك نجد
في أقوال المقربين :

« إننا نضع الصدقة في يد الله قبل أن نضعها في يد الضعيف » ولنتظر إلى ما فعلته
سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . لقد راحت تجلو الدرهم
وتطيه ، فلما قيل لها : ماذا تصنعين ؟ قالت : أجلو درهماً وأطيه لأنى توبت أن

أتصدق به . فقل لها : أتصدقين به مجلواً ومضطرباً ؟

قالت الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : لأنى أعلم أنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير . إن الأجر يكون عند من يغليه ويعليه ويرتفع بقيمته وهو الخالق الوهاب .

ولنتأمل قوله الحق : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » لماذا لم يقل الله : ولا خوف منهم ؟ . لأن الحق يريد أن يوضح لنا بقوله : « ولا خوف عليهم » أن هناك عنصراً ثالثاً سيتدخل . إنه تدخل من شخص قد يظهر للإنسان المنفق أنه يحب له ، فيقول : ادخر للأيام القادمة ، ادخر لأولادك .

لمثل هذا العنصر يقول الحق : « ولا خوف عليهم » أى إياك يا صاحب مثل هذا الرأى أن تتدخل باسم الحب ، ولتوفر كلابك : لأن المنفق في سبيل الله إنما يجد العطاء والحماية من الله . فلا خوف على المنفق في سبيل الله ، وليس ذلك فقط ، إنما يقول الحق عن المنفقين في سبيل الله دون من ولا أذى : « ولا هم يحزنون » ومعناها أنه سوف يأتى في تصرفات الحق معهم ما يفرحهم بأنهم تصدقوا إما بسرعة الخلف عليهم ، أو برضى النفس ، أو برزق السلب ، فأفة الناس أنهم ينظرون إلى رزق الإيجاب دائماً ، أى أن يفسى البشر الرزق بما يدخل له من مال ، ولا يقيسون الأمر برزق السلب ، ورزق السلب هو عطف البركة .

هب أن إنساناً رآته لمحسون جنبها ، وبعد ذلك يسلب الله منه مصارف تطلب منه مائة جنيه ، كأن يدخل فيجد ولده متعباً وحرارته مرتفعة ، فيرزق الله قلب الرجل الاطمئنان ، ويطلب من الأم أن تعد كوباً من الشاي للابن ويعطيه قرصاً من الأسبرين ، وتذهب الوعكة وتنتهى المسألة .

ورجل آخر يدخل ويجد ولده متعباً وحرارته مرتفعة ، وتسمر الحرارة لأكثر من يوم ، فينفذ الله في قلبه الرعب ، وثائق الخيالات والأوهام عن المرض في ذهن الرجل ، فيذهب بابنه إلى الطبيب فينفق خمسين أو مائة من الجنيهات .

الرجل الأول ، أبرأ الله ابنه بقرش . والثاني : أبرأ الله ابنه بجنيهات كثيرة .
إن رزق الرجل الأول هو رزق السلب ، فكما يرزق الله بالإيجاب ، فانه يرزق بالسلب
أي يسلب المصروف ويدفع البلاء . وهناك رجل دخله مائة جنيه ، وباقى له الله
بمصارف تأخذ مائتين ، وهناك رجل دخله خمسون جنيها فيسلب الله عنه مصارف
تزيد على مائة جنيه ، فأيهما الأفضل ؟

إنه الرجل الذي سلب الله عنه مصارف تزيد على طاقته . إذن فعل الناس أن
تنظر إلى رزق السلب كما تنظر إلى رزق الإيجاب ، وقوله الحق عن المنفقين في سبيله
دون من أو أذى : « ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » هذا القول دليل على أن الله
سيأتى بنتيجة النفقة بدون من أو أذى بما يفرح له قلب المؤمن ، إما بالبركة في الرزق
وإما بسلب المصارف عنه ، فيقول القلب المؤمن : إنها بركة الصدقة التي أعطيتها .

إنه قد تصدق بشيء فرفع وصرف عنه الله شيئا ضارا ، فيفرح بذلك القلب
المؤمن . وبعد ذلك بنينا الحق سبحانه وتعالى إلى قضية مهمة هي : إن لم تجد أيها
المؤمن بمالك فأحسن بمقالك ، فإن لم تسعوا الناس بأموالكم فمعوهم بحسن الرد ،
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول :

(انقوا النار ولوبشق نمرة ، فمن لم يجد فبكلمة طيبة)^(١)

والحق سبحانه وتعالى يحدد القضية في هذه الآية :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا

أَذًى ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝٦٧﴾

(١) أخرجه البخارى في كتاب الزكاة .

ما معنى « قول معروف » ؟ إنا في العادة نجد أن المعروف مقابل للمنكر ، كأن الأمر الخير أمر متعارف عليه بالسجية ، وكان المتعارف عليه دائماً من جنس الجبال ومن جنس الخير ، أما الأمر الذي تنكره النفس فمن جنس الشر و جنس القبح . ولذلك يقول الحق : « قول معروف » فكأن من شأن الجبال ومن شأن الحسن أن يكون معروفاً ، ومن شأن النقيض أن يكون منكراً ، إذن فالقول المعروف هو أن ترد السائل الرد الجميل بحيث لا تتلذذ نفسه بالحفيظة عليك ، وبحيث لا توبخه لأنه سألك ، وإذا كان السائل قد تجهم عليك تجهم المحتاج فاغفر له ذلك ، لماذا ؟

لأن هناك إنساناً تلهب ظهره سياط الحاجة ، ويراك أهلاً لغنى أو ليسار أو جدة وسعة من المال ، وقد يزيد بالقول واللسان قليلاً عليك ، وربما تجاوز أدب الحديث معك ، فعليك أن تتحمله .

وإذا كنت أنت أيها العبد تصنع المعاصي التي تغضب الله ، ويحلم الحق عليك ، ويغفرها لك ولا يعذبك بها ، فإذا ما صنع إنسان معك شيئاً فكن أيضاً صاحب قول معروف ومغفرة وحلم : إن الحق سبحانه يقول لنا : « ألا نحبون أن يغفر الله لكم » ؟

إنا جميعاً نحب أن يغفر الله لنا ، ولذلك يجب أن نغفر لغيرنا وخصوصاً للمحتاج . والحق حين يقول : « والله غنى حلیم » ففى ذلك تنبيه للقادر الذى حرم الفقير ، وكأنه يقول له : إنما حرمت نفسك أيها القادر من أجر الله . إنك أيها القادر حين نحرّم فقيراً ، فانت المحروم ؛ لأن الله غنى عنك ، وهو سبحانه يقول :

﴿ هَآأَنَآ هَآؤَلَا تَدْعُونَ لِنُفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِنَكْمُ مَن يَفْعَلُ وَمَن سَخَلَ فَأَنَا يَفْعَلُ مَن نَّقِيءُ وَاللَّهُ الْغَنَى وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴾ (١٨)

(سورة محمد)

إن الله غنى بقدرته المطلقة ، غنى وقادر أن يستبدل بالفوم البخلاء قوماً يسخون بما أفاء الله عليهم من رزق في سبيل الله . فالذى يمسك عن العطاء إنما منع عن نفسه

باب رحمة . ولذلك يقول الحق :

يَتَابِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ
وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى
شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

فالذى يتصدق ويتبع صدقته بالمن والأذى ، إنما يُبْطِل صدقته ، وخسارته تكون
خسارتين : الخسارة الأولى أنه أنقص ماله بالفعل ؛ لأن الله لن يعوض عليه ؛ لأنه
أتبع الصدقة بما يبطلها من المن والأذى . والخسارة الأخرى هي الحرمان من
الثواب ؛ فالذى ينفق ليقول الناس عنه إنه ينفق ؛ عليه أن يعرف أن الحق يوضح
لنا : أنه يعطى الأجر على قاعدة أن الذى يدفع الأجر هو من عملت له العمل .

إن الإنسان على محدودية قدرته يعطى الأجر لمن عمل له عملاً ، والذى يعمل من
أجل أن يقول الناس إنه عمل ، فليأخذ أجره من القدرة المحدودة للبشر ، ولذلك
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذى يفعل الحسنة أو الصدقة ليقال عنه
إنه فعل ، فإنه يأتي يوم القيامة ولا يجد أجراً له . وقد جاء في الحديث الشريف :

(ورجل أتاه الله من أنواع المال فأتى به فعرّفه نعمه فعرّفها فقال ما عملت فيها ؟
قال : ما تركت من شيء أحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه لك ، قال : كذبت إنما

أردت أن يقال : فلان جواد فقد قيل ، فأمر به تسحب على وجهه حتى ألقى في النار (١٦) .

إياك إذن أن تقول : أنا أنفقت ولم يوسع الله رزقي ؛ لأن الله قد يبتليك ويمسحك ، فلا تفعل الصدقة من أجل توسيع الرزق ، فعطاه الله للمؤمن ليس في الدنيا فقط ، ولكن الله قد يريد ألا يعطيك في الثانية وأبقى لك العطاء في الباقية وهي الآخرة . وهو خير وأبقى .

والحق يقول : « ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثل كمثل صفوان عليه تراب » والصفوان هو الحجر الأملس ، ويسمى المروة والذي تسميه بالعامية « الزلطة » . ويقال للأصلع « صفوان » ، أي رأسه أملس كالمرورة . والشئ الأملس هو الذي لا مسام له يمكن أن تتركها العين المدركة ، إنما يدرك الإنسان هذه المسام بوضع الحجر تحت المجهر . وعندما يكون الشئ ناعما قد يأت عليه تراب ، ثم يأتي المطر فيترس على التراب وينزل التراب من على الشئ الأملس ، ولو كان بالحجر يعض من الحشونة ، لبقى شئ من التراب بين التواءات ، فالذي يتفق ماله وتاء الناس ، كالصفوان يترام على التراب ، وينزل المطر على التراب فيزيله كله فيصير الأمر : « لا يقدرُونَ على شئ مما كسبُوا » أي فقدوا القدرة على امتلاك أي شئ ، لأن الله جعل ما لهم من عمل هباء منثورا .

وهؤلاء كالحجر الصفوان الذي عليه تراب فتزل عليه وابل . أي مطر شديد فتزكهم . تلك هي صفات من قصدوا بالانفلاق رثاء الناس ، فيطيل الله جزاءهم ؛ لأن الله لا يوفقهم إلى الخير والثواب . ويبقى الله بالمقابل ، وهم الذين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله فيقول :

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ

(١٦) من حديث فيه قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه مسلم .

وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ
فَقَاتَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١٨﴾

إن ابتغاء مرضاة الله في الإنفاق تعنى خروج الرياء من دائرة الإنفاق ، فيكون خالصاً لوجهه - سبحانه - وأما التثيت من أنفسهم ، فهو لأنفسهم أيضاً . فكان النفس الإيمانية تتصادم مع النفس الشهوانية ، فعندما تطلب النفس الإيمانية أى شيء فإن النفس الشهوانية تحاول أن تمنعها . وتغلب النفس الإيمانية على النفس الشهوانية وتنتصر لله .

والمراد بـ « تثبتنا من أنفسهم » هو أن تثبت المؤمن على أن يحب نفسه حباً أعمق لا حباً آمناً . إذن فعلية الإنفاق يجب أن تكون أولاً إنفاقاً في سبيل الله ، وتكون بتثبيت النفس بأن وهب المؤمن أولاً دمه ، وثبت نفسه ثانياً بأن وهب ماله ، وهكذا يتأكد التثبيت فيكون كما تصوره الآية الكريمة :

﴿ كَذَلِكَ جَنَّاتُ رَّبْوَةٍ أَصْلَابَهَا وَابِلٌ فَكَاتَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢١٨﴾

(من الآية ٢١٥ سورة البقرة)

والجنة كما عرفنا تطلق في اللغة على المكان الذي يوجد به زرع كثيف أنضج لدرجة أنه يستر من يدخله . ومنها « جن » أى « ستر » ، ومن يدخل هذه الجنة يكون مستوراً .

إن الحق يريد أن يضرب لنا المثل الذي يوضح الصنف الثاني من المنفقين في سبيل الله ابتغاء مرضاته وتثبيتاً من أنفسهم الإيمانية ضد النفس الشهوانية ، فيكون الواحد منهم كمن دخل جنة كثيفة الزرع ، وهذه الجنة توجد برؤية عالية ، وعندما تكون

الجنة بربوة عالية فمعنى ذلك أنها محاطة بأمكنة وطينة ومنخفضة عنها ، فإذا فعل المطر بهذه الجنة التي توجد على ربوة ؟ وقد أخبرنا الحق بما يحدث لمثل هذه الجنة قبل أن يتقدم العلم الحديث ويكتشف آثار المياه الجوفية على الزراعة .

فهذه الجنة التي بربوة لا تعاني مما تعاني منه الأرض المستوية ، ففي الأرض المستوية قد توجد المياه الجوفية التي تلعب إلى جذور النبات الشمرية وتفسدها بالعطن ، فلا تستطيع هذه الجذور أن تمتص الغذاء اللازم للنبات ، فيشحب النبات بالاصفرار أولا ثم يموت بعد ذلك ، إن الجنة التي بربوة تستقبل المياه التي تنزل عليها من المطر ، وتكون لها مصارف من جميع الجهات الوطئة التي حولها ، وترتوي هذه الجنة بأحدث ما توصل إليه العلم من وسائل الري ، إنها تأخذ المياه من أعلى ، أي من المطر ، فتنزّل المياه على الأوراق لتؤدي وظيفة أولى وهي غسل الأوراق .

إن أوراق النبات - كما نعلم - مثل الرئة بالنسبة للإنسان مهمتها التنفس ، فإذا ما نزل عليها ماء المطر فهو يغسل هذه الأوراق مما يجعلها تؤدي دورها فيها نسيه نحن في العصر الحديث بالتمثيل الكلوروفيل . وبعد ذلك تنزل المياه إلى الجذور لتذيب العناصر اللازمة في التربة لغذاء النبات ، فتأخذ الجذور حاجتها من الغذاء المذاب في الماء ، وينزل الماء الزائد عن ذلك في المصارف المنخفضة . وهذه أحدث وسائل الزراعة الحديثة ، واكتشفوا أن المحصول يتضاعف بها .

إن الحق يخبرنا أن من ينفق ماله ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل هذه الجنة التي تروى بأسلوب رباني ، فإن نزل عليها وابل من المطر ، أخذت منه حاجتها وانصرف باقي المطر عنها ، « فإن لم يصبها وابل فطل » ، والطل وهو المطر والرذاذ الخفيف يكفيها لتؤتي ضعفين من نتاجها . وإذا كان الضعف هو ما يسرى الشيء مرتين ، فالضعفان يساويان الشيء أربع مرات . والله يضرب لنا مثلاً ليزيد به الإيضاح لحالة من ينفق ماله رياء الناس فيسأل عباده المؤمنين وهو أعلم بهم فيقول جل شأنه :

﴿ أَيَوَّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِغْصَارُ فِيهِ
فَارٌّ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

إن الحق سبحانه يشركنا في الصورة كأنه يريد أن يأخذ منا الشهادة الواضحة .
فهل يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من
كل الثمرات . ونعلم أن النخيل والأعناب هما من أهم ثمار وتنتاج المجتمع الذي نزل
به القرآن الكريم . ونعرف أن هناك حدائق فيها نخيل وأعناب ، ويضيف إليها
صاحبها أشجاراً من الخوخ وأشجاراً من الفواكة الأخرى . ولذلك يقول الحق في
أصحاب الجنة :

﴿ وَأَضْرِبَ لَهُم مِّثْلًا مَّثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخِيلٍ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زُرْعًا ﴿٢٧﴾ كَلَّا الْيَتِيمَ إِنَّهُ أَكْلَاهَا وَلَوْ تَطْلِمَ مَنَّهُ شَيْعًا وَفَجَرْنَا
بَيْنَهُمَا نَهْرًا ﴿٢٨﴾ وَكَانَ لَهُ قَمَرٌ قَالَ لِمَصِيبِهِ وَهُوَ بِجَانِبِهِ إِنَّا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا
وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿٢٩﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا
﴿٣٠﴾ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾

(سورة الكهف)

كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١٦٦﴾

(سورة البقرة)

إن الجنة التي بهذه الصفة وفيها الخير الكثير ، لكن صاحبها بصيه الكبر ، ولم تعد في صحت فتوة الشباب ، إنه محاط بالخير وهو أخرج ما يكون إلى ذلك الخير : لأنه أصبح في الكبر وليس له طاقة يعمل بها ، وهكذا تكون نفسه معلقة بعبء هذه الجنة ، لا لنفسه فقط ولكن لذريته من الضعفاء . وهذه قمة التصوير للاحتياج للخير ، لا للنفس فقط ولكن للأبناء الضعفاء أيضا .

إننا أمام رجل محاط بثلاثة ظروف . الطرف الأول : هو الجنة التي فيها من كل خير .
والطرف الثاني : هو الكبر والضعف والمعجز عن العمل .
والطرف الثالث : هو الذرية من الضعفاء .

فيطرح بهذه الجنة إعصار فيه نار فاحترقت ، فأى حسرة يكون فيها الرجل ؟ إنها حسرة شديدة . كذلك تكون حسرة من يفعل الخير رياء الناس . والإعصار كما نعرف هو الريح الشديدة المصحوبة برعد وبرق ومطر وقد يكون فيه نار ، هذا إذا كانت الشحنات الكهربائية ناعمة من تصادم السحب أو حاملة لفضائف نارية من بركان نائر . هكذا يكون حال من يتفق ماله رياء الناس ، ابتداء مطمع وانتهاء موثس أى ميثوس منه .

إذن فكل إنسان مؤمن عليه أن يتذكر ساعة أن يتفق هذا الابتداء المشير للطمع ، وذلك الانتهاء الملىء باليأس . إنها المفجعة الشديدة . ويصورها الشاعر بقوله :

فأصبحت من ليل الغداة كقايض
عمل الماء خائنه فروج الأصابع
ويقول آخر :
كما أبرقت قوما عطاشا غشامة
فلما رأوها أقشعت وجعلت

إن الذي يرأى يخسر كل حاجاته ، ولا يقدر على شيء مما كسب . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِذِينَ إِلَّا أَنْ تُفْسِدُوا فِيهِ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ﴾

إن هذه الآية تعطي صورة تحدث في المجتمع البشرى . وكانت هذه الصور تحدث في مجتمع المدينة بعد أن أسس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام . فبعض من الناس كانوا يحضرون العنق من النخل ويعلفه في المسجد من أجل أن يأكل منه من يريد ، والعنق هو فرع قوى من النخل يضم الكثير من الفروع الصغيرة المعلقة عليها ثمار البلح . وكان بعضهم يأخذ بعنق غير ناضج أو بالحشف وهو أردأ التمر ، فلما أراد الله أن يجنبهم هذا الموقف ، حتى لا يجعلوا الله ما يكرهون ، فأنزل هذا القول الحكيم : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم » .

إن الإنفاق يجب أن يكون من الكسب الطيب الحلال ، فلا تأخذ المال من مصدر غير حلال لتفق منه على أوجه الخير . فالحق طيب لا يقبل إلا طيباً . ولا يكون الإنفاق من رذال ورديء المال .

ويحدد الحق سبحانه وتعالى وسيلة الإنفاق من عطائه فيقول : « وما أخرجنا لكم من الأرض » وهو سبحانه يذكرنا دائماً حين يقول : « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » ألا نظن الكسب هو الأصل في الرزق . لا ، إن الكسب هو حركة موهوبة لك من الله . إنك أيها العبد إنما تتحرك بطاقة موهوبة لك من الله ، وبفكر منح لك من

الله ، وفي أرض سحرها لك الله ، إنها الأدوات المتعددة التي خصك بها الله وليس فيها ما تملكه أنت من ذاتيك . ولكن الحق يحرم حركة الإنسان وسعيه إلى الرزق فيقول : « أنفقوا من طيات ما كسبتم » .

ومحذونا الحق من أن نختر الخبيث وغير الصالح من نتاج عملنا لننفق منه بقوله سبحانه : « ولا تسمعوا الخبيث من تنفقون » أي لا يصح ولا يليق أن تأخذ لأنفسنا طيات الكسب ونعطي الله رديء الكسب وخبيثه ؛ لأن الواحد منا لا يرضى لنفسه أن يأخذ لطعامه أو لعياله هذا الخبيث غير الصالح لنفق منه أو لتأكله . « ولستم يأخذونه إلا أن تغمضوا فيه » واعلموا أن الله غني حميد « أي أنك أيها العبد المؤمن لن ترضى لنفسك أن تأكل من الخبيث إلا إذا أغمضت عينيك » أو تم تزييل سعره لك ؛ كأن يعرض عليك البائع شيئا متوسط الجودة أو شيئا رديئا بسعر يقل عن سعر الجيد .

لقد أراد الحق سبحانه وتعالى أن يوضح لنا بهذه الصور أوجه الإنفاق :

- إن النفقة لا تنقص المال وإنما تزيد مبيعاته مرة .
- إن النفقة لا يصح أن يبطلها الإنسان باليمن والأذى .
- إن القول المعروف خير من الصدقة المبتوعة باليمن أو الأذى .
- إن الإنفاق لا يكون رياء الناس إنما يكون ابتغاء لرضا الله .

هذه الآيات الكريمة نعالج آفات الإنفاق سواء آفة الشح أو آفة المن أو الأذى ، أو الإنفاق من أجل الظاهر أمام الناس ، أو الإنفاق من رياء المال . وبعد ذلك يقول سبحانه :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ
وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

إن الشيطان قد يوسوس لكم بأن الإنفاق إفتقار لكم ، ويحاول أن يصرفكم عن الإنفاق في وجهه الخبر ، ويغريكم بالعامى والفتنة ، فالتقى حين يقبض يده عن المحتاج فإنه يذلل في قلب المحتاج الحق . وأى مجتمع يدخل في قلبه الحق نجد كل المنكرات تنشر فيه . ويعالج الحق هذه المسائل بقوله :

﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَمَلٌ وَهُوَ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُزِدْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا يَسْفِكْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۖ إِن يَسْفِكْكُمْهَا فَلْيُخْرِجْكُم مِّنْهَا وَتَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْفَنْكُمْ ۖ ﴾

(سورة محمد)

إن الحق سبحانه وتعالى لا يسألك أن ترد عطائه لك من المال ، إنما يطلب الحق تطهير المال بالإنفاق منه في سبيل الله ليزيد وينمو ، وليخرج الضغن من المجتمع ؛ لأن الضغن حين يدخل مجتمعا فعل هذا للمجتمع السلام . ولا يفتق المجتمع من هذا الضغن إلا بأن تأتيه ضربة قوية تزلزله ، فينتبه إلى ضرورة إخراج الضغن منه . لذلك يحلنا الله أن نسمع للشيطان :

﴿ الشَّيْطَانُ يُدْكِرُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۖ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۖ ﴾

(سورة البقرة)

فالذى يسمع لقول الشيطان ووعده ، ولا يستمع إلى وعد الله يصبح كمن رجح عدو الله على الله - أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف - إن الشيطان قد وسوس لكم بالفقر إذا أنفقتم ، وخبرة الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذب مضلل ، وخبرة الإنسان مع الإيمان بالله تؤكد للإنسان أن الله واسع المغفرة ، كثير المعطاء لعباده . والحكمة تقتضى أن نعرف إلى أى الطرق نهتدى ونسير . وبعد ذلك يقول الحق :

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ

أَوْقِ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذْكُرُ إِلَّا أَوْلُوًّا الْأَلْبَنِي ﴿٣٧﴾

والحكمة هي وضع الشيء في موضعه النافع . فكأن الحق يقول : كل ما أمرتكم به هو عين الحكمة ، لأن أريد أن أؤمن حياتكم الدنيا فيمن تتركون من الذرية الضعفاء ، وأؤمن لكم سعادة الآخرة . فإن صنع العبد المؤمن ما يأمر به الله فهذا وضع الأشياء في موضعها وهو أخذ بالحكمة .

وقد أراد الحق أن يعلم الإنسان من خلال عاطفته على أولاده ، لأن الإنسان قد تمر عليه فترة يهون فيها عنده أمر نفسه ، ولا يشغل إلا بأمر أولاده ، فقد يجوع من أجل أن يشبع الأولاد ، وقد يعرى من أجل أن يكسوهم . ولنا المثل الواضح في سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، لقد ابتلاه ربه في بداية حياته بالإحراق في النار ، ولأن إبراهيم قوى الإيمان فقد جعل الله النار برداً وسلاماً .

وابتلاه الله في آخر حياته برؤيا ذبح ابنه ، ولأن إبراهيم عظيم الإيمان فقد امثل لأمر الرحمن الذي اقتلى إسماعيل بكبش عظيم . والإنسان في العمر المتأخر يكون تعلقه بأبنائه أكبر من تعلقه بنفسه . وهكذا كان الترقى في ابتلاء الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام . ولذلك أراد الله أن يضرب للبشر على هذا الوتر وقال :

﴿ وَلَيَحْشَ الَّذِينَ لَو تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَلِيمًا ﴾

(سورة النساء)

إن الحق سبحانه يريد من عباده أن يؤمنوا على أولادهم بالعمل الصالح والقول السديد .

ومثال آخر حين أراد الحق أن يحمي مال اليتامى . وأعلمنا بدخول موسى عليه السلام مع العبد الصالح الذي أوتى العلم من الله ، يقول - سبحانه - :

﴿ فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَبَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّرُوا فَرْسًا نَبَا
جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَظَنَّتَ لَعَلَّكَ بِنْتُ إِسْرَءِيلَ ﴾

[سورة الكهف]

كان موسى عليه السلام لا يعلم علم العبد الصالح من أن الجدار كان تحته كنز لثمين ، كان أبوهما رجلاً صالحاً ، وأهل هذه القرية لثام ، فقد رفضوا أن يطعموا العبد الصالح وموسى عليه السلام ، لذلك كان من الضروري إقامة الجدار حتى لا ينكشف الكنز في قرية من اللثام ويستولوا عليه ولا يأخذ الغلامان كنز أبيهما الذي كان رجلاً صالحاً .

إذن فالحق سبحانه يعلمنا أن نُؤمِّنَ على أبنائنا بالعمل الصالح ، وهذه هي الحكمة حينها التي لا يصل إليها إلا أصحاب العقول القادرة على الوصول إلى عمق التفكير السديد .

وسيدنا الحسن البصري يعطينا المثل في العمل الصالح عندما يقول لمن يدخل عليه طالباً حاجة : مرحباً بمن جاء يحمل زادى إلى الآخرة بغير أجرة . إن سيدنا الحسن البصري قد أوتي من الحكمة ما يجعله لا ينظر إلى الخير بمقدار زمنه ، ولكن بمقدار ما يعود عليه بعد الزمن .

وقد ضربت من قبل المثل بالتلميذ الذى يجهد ويتعب في دروسه ليحصل على النجاح ، بينما أخوه يحب لنفسه الراحة والكسل . ثم نجد التلميذ الذى يتعب هو الذى يرتقى في المجتمع ، بينما الذى ارتضى لنفسه الكسل يصير معلوماً في المجتمع . وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ

يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿١٧﴾

وقد عرفنا الضقة من قبل ، فما هي مسألة النذر ؟ . إن النذر هو أن تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله فوق ما أوجب الله . فإذا نذرت أن تصل لله كل ليلة عددا من الركعات فهذا نذر من جنس ما شرع الله ؛ لأن الله قد شرع الصلاة وفرضها حصة فروض ، فإن نذرت فوق ما فرضه الله فهذا هو النذر . ويقال في الذي ينذر شيئا من جنس ما شرع الله فوق ما فرضه الله : إن هذا دليل على أن العبادة قد خلّت له ، فأحبها وعشقها ، ودليل على أنه قارب أن يعرف قدر ربه ؛ وأن ربه يستحق منه فوق ما افترضه عليه ، فكان الله في افتراضه كان رحيمًا بنا ، لأنه لو فرض ما يستحقه منا لما استطاع واحد أن يفي بحق الله .

إذن فعندما تنذر أيها العبد المؤمن نذراً ، فإنك تلزم نفسك بشيء من جنس ما شرع الله لك فوق ما فرض الله عليك . وأنت مخير أن تقبل على نذر ما ، أو لا تقبل . لكن إن نطقت بنذر فقد لزم . لماذا ؟ لأنك ألزمت نفسك به . ولذلك فمن التعقل ألا يورط الإنسان نفسه ويسرف في النذر ، لأنه في ساعة الأداء قد لا يفدر عليه .

وأهل الغرب من الله يقولون لمن يحل بالنذر بعد أن نذر : هل جربت ربك فلم تجده أهلاً لاستمرار الود . وليس فينا من يجوز على ذلك ؛ لأن الله أهل لمعيق الود . ولهذا فمن الأفضل أن يترث الإنسان قبل أن ينذر شيئا .

ونفخ الآن عند تدليل الآية : « وما للظالمين من أنصار » . إن الظالمين هم من ظلموا أنفسهم ؛ لأن الحق عرفنا أن ظلم الإنسان إنما يكون لنفسه ، وقال لنا :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ ﴿١٨﴾

(سورة يونس)

ومن أشد الظلم للنفس الإنفاق رباً ، أو الإنفاق في المعاصي ، أو عدم الوفاء

بالنذر ، فليس لمن يفضل ذلك أعوان يدفعون عنه عذاب الله في الآخرة . ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿ إِن تَبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ (٢٧١)

فإن أظهرتم الصدقة فتعم ما تفعلون ، لتكونوا قدوة لغيركم ، ولتردوا الضغن عن المجتمع . وإن أخفيتم الصدقة وأعطيتها للفقراء فإن الله يكفر عنكم بذلك من سيئاتكم ، والله خبير بالنية وراء إعلان الصدقة ووراء إخفاء الصدقة . والتنذيل في هذه الآية الكريمة بخدم قضية إبداء الصدقة وقضية إخفاء الصدقة ، فالحق خير بنية من أبدى الصدقة . فإن كان غنياً فعليه أن يبدي الصدقة حتى يحمي عرضه من وقوع الناس فيه ؛ لأن الناس حين يعلمون بالحق فلا بد أن يعلموا بإنفاق الغني ، وإلا فقد يحسب الناس على الغني عطاء الله له ، ولا يحسبون له النفقة في سبيل الله . لماذا ؟ لأن الله يريد أن يحمي أعراض الناس من الناس .

أما إن كان الإنسان غير ظاهر الغني فمن المنحس أن يخفي الصدقة . وإن أظهرت الصدقة كما قلت لبئس الناس بك ، وليس في ذهنتك الرياء فهذا أيضاً مطلوب . والحق يقول : « والله بما تعملون خبير ، أي أن الله يحازي على قدر نية العبد في الإبداء أو في الإخفاء .

إنه باستقراء الآيات التي تعرضت للإنفاق نجده سبحانه يسد أمام النفس البشرية كل منافذة الشح ، ويفطم عنها كل سبيل تمخذه به إذا ما أرادت أن تبخل بما أعطاه الله . والمخالف الذي وهب للمخلوق ما وهبه بطلب منه الإنفاق ، وإذا نظرنا إلى الأمر في عرف المنطق وجدناه أمراً طبعياً ؛ لأن الله لا يسأل خلقه النفقة عما خلقوا

ولكن يسألهم النفقة عما خلفه لهم .

إن الإنسان في هذا الكون حين يُطلب إيماناً منه أن يتفق فلازم ذلك أن يكون عنده ما يتفق ، ولا يمكن أن يكون عنده ما يتفق إلا إذا كان مالكاً لشيء زاد على حاجته وحاجة من يعوله ، وذلك لا يتأتى إلا بحصيلة العمل . إذن فأمر الله للمؤمن بالنفقة يقتضى أن يأمره أولاً بأن يعمل على قدر طاقته لا على قدر حاجته ، فلو عمل كل إنسان من القادرين على قدر حاجته ، فكيف توجد مقومات الحياة لمن لا يقدر على العمل ؟ . إذن فالحق يريد منا أن نعمل على قدر طاقتنا في العمل لنعمل أنفسنا ولنعول من في ولايتنا ، فإذا ما زاد شيء على ذلك وهبناه لمن لا يقدر على العمل .

ولقائل أن يقول : إذا كان الله قد أراد أن يحسن قلوب المتفقيين على العاجزين فلماذا لم يجعل العاجزين قادرين على أن يعملوا هم أيضاً ؟

نقول لصاحب هذا القول : إن الحق حين يخلق . . . يخلق كوناً متكاملأً منسجماً دانت له الأسباب ، فربما أخطأ أن الأسباب تخضع له ، فقد يظن أنه أصبح خالقاً لكل شيء . فحين تستجيب له الأرض إن حرث وزرع ، وحين يستجيب الماء له إن أدلى دلو ، وحين تستجيب له كل الأسباب . ربما ظن نفسه أصيلاً في الكون . فيشاء الله أن يجعل القوة التي تفعل في الأسباب لتنتج ، يشاء - سبحانه - أن يجعلها عرضاً من أعراض هذا الكون ، ولا يجعلها لازمة من لوازم الإنسان ، فمرة تمجده قادراً ، ومرة تمجده عاجزاً .

فلو أنه كان بذاتية قادراً لما وُجد عاجز . إذن فوجود العاجزين عن الحركة في الحياة نكت للناس على أنهم ليسوا أصلاء في هذا الكون ، وأن الذي وهبهم القدرة يستطيع أن يسلبهم إياها ليعيدها إلى مواهبهم ، فيصبح العاجز بالأمس قادراً اليوم ، ويصبح القادر بالأمس عاجزاً اليوم وبذلك يظل الإنسان متبهاً إلى القوة الواهبة التي استخلفت في الأرض .

ولذلك كان الفارق بين المؤمن والكافر في حركة الحياة أنها يجتمعان في شيء « ثم يفرد المؤمن في شيء ، يجتمعان في أن كل واحد من المؤمنين ومن الكافرين يعمل في أسباب الحياة لينتج ما يقوته ويقوت من يعمل ، ذلك قدر مشترك بين المؤمن والكافر . والكافر يقنصر على هذا السبب في العمل فيعمل لنفسه ولمن يعمل .

ولكن المؤمن يشترك معه في ذلك ويزيد أنه يعمل لشيء آخر هو : أن يفيض عنه شيء يمكن أن يتوجه به إلى غير القادر على العمل . محتيا ذلك عند الله .

ولذلك قلنا سابقا : إن الحق سبحانه حينما تكلم عن الزكاة تكلم عنها مرة مطلوبة أداء ، وتكلم عنها مرة أخرى مطلوبة غاية فقال : « والذين هم للزكاة فاعلون » . ولم يقل للزكاة مؤدون ، فالمؤمنون لا يعملون لغرض الزكاة إلا إن عملوا عملا على قدر طاقاتهم ليقوتهم وليقوت من يعوهم . ثم يفيض منهم شيء يؤدون عنه الزكاة .

والحق سبحانه وتعالى يقول في أمر الزكاة :

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥٥ ﴾

(سورة البقرة)

إذن فحصول الأمر أن الزكاة مقصورة خم حين يقبلون على أي عمل . ولقد صارت الزكاة بذلك الأمر الإلهي مطلوبة غاية ، فهي أحد أركان الإسلام وبذلك يتميز المؤمن على الكافر .

والحق سبحانه وتعالى حين تعرض لنا في الشرح في النفس البشرية أوضح : أن أول شيء تتعرض له النفس البشرية أن الإنسان يخاف من النفقة لأنها تنقص

ما عنده ، وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشح في قوله : « اتقوا الظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ، واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان فيلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم »^(١) . هي كذلك ، ولكن الحق سبحانه أوضح لكل مؤمن : أنها تنقص ما عندك ، ولكنها تزيدك مما عند الله ؛ فهي إن أنقصت نعمة فعلك فقد أكملتك بفعل الله لك . رحيم تكملك بفعل الله لك ، يجب أن تقارن بين قوة مخلوقة عاجزة وقوة خالقة قادرة .

ويلفتنا سبحانه : أن ننظر جيداً إلى بعض خلقه وهي الأرض . الأرض التي نضع فيها البذرة الواحدة - أي الحبة الواحدة - فإنها تعطى سبع سنابل في كل سنة مائة حبة ، فلو نظر الإنسان أول الأمر إلى أن ما يضعه في الأرض حين يحث ويزرع يقلل من مخازنه لما زرع ولما غرس ، ولكنه عندما ينظر لما تعطيه الأرض من ميعات ضعف أقبال على البذر ، وأقبل على الحث غير هيب ؛ لأنها تستوفيه أضعاف أضعاف ما أعطى .

وإذا كانت الأرض وهي مخلوقة لله تعطى هذا العطاء ، فكيف يكون عطاء خالق الأرض ؟

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْثِيَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَبِيلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝١٦١﴾

(سورة البقرة)

إذن فقد سدّ الحق بهذا المثل على النفس البشرية منقذ الشح . وشيء آخر تعرض له الآيات ، وهو أن الإنسان قد يخرج في مجتمعه من مسائل يسأله فهو في حرصه على ماله لا يحب أن ينفق ، والحرصه على مكانته في الناس لا يحب أن يمنح ، فهو يعطى

ولكن بتأفف ، وربما تعدى تأفقه إلى غير الذي سأله وزجره ، فقال الحق سبحانه وتعالى لئيد ذلك الموقف :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢١٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

وقول الله : « قول معروف ومغفرة » يدل على أن المسئول قد أحفظه سؤال السائل وأغضبه الإحراج ، ويطلب الحق من مثل هذا الإنسان أن يخبر لمن يسأله هذه الزلة إن كان قد اعتبر سؤاله له ذنباً :

﴿ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿٢١٧﴾ ﴾

(سورة البقرة)

وبعد ذلك يتعرض الحق سبحانه وتعالى إلى « المن » الذي يفسد العطاء ، لأنه يجعل الأخذ في ذلة وانكسار ، ويريد المعطى أن يكون في عزة العطاء وفي استعلاء المنقى « فهو يقول : إنك إن فعلت ذلك ستعدي الصدقة منك إلى النير فيفيد ، ولكنك أنت الخاسر » لأنك لن تفيد بذلك شيئاً ، وإن كان قد استفاد السائل . إذن فحرصاً على نفسك لا تتبع الصدقة بالمن ولا بالأذى .

ثم يأتي الحق ليعالج متفذاً من منافذ الشح في النفس البشرية هو : أن الإنسان قد يحب أن يعطى ، ولكنه حين تمتد يده إلى العطاء يعز عليه إنفاق الجيد من ماله الحسن ، فيستبقه لنفسه ثم يعزل الأشياء التي تزهد فيها نفسه ليقلعها صدقة : فينهانا - سبحانه - عن ذلك فيقول :

﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَيْبَةَ مِنْهُ تُغْفِرُونَ وَلَكُمْ بِهَيْبَتِهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِيُوا فِيهِ ﴾

(من الآية ٢٦٧ سورة البقرة)

أى إن مثل هذا لو أعطى لك لما قبلته إلا أن تغنى في أخذه وكأنك

لا تبصر عيه لتأخذه ، فما لم تقبله لنفسك فلا يصح أن تقبله لسواك . ثم بعد أن تكلم القرآن عن منافذ الشَّح في النفس الإنسانية بين لنا أن الذي ينتج هذه المنافذ ويغذيها إنما هو الشيطان :

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ ﴾

(سورة التوبة)

إن سؤيتم بين عذبة الشيطان ووعد الله لكم بالرضوان كان الخسران والضیاع . فراجعوا إيمانكم ، وعليكم أن تجعلوا عدة الشيطان مدحورة أمام وعد الله لكم بالفضل والمغفرة .

ثم يتكلم بعد ذلك عن زمن الصدقة وعن حال إنفاقها - ظاهرة أو باطنة - وتكون النية عندك هي المرجحة لعمل على عمل ، فإذا كنت إنساناً غنياً فأرحم عرضك من أن يتناوله الناس وتصدق صدقة علنية فيها هو واجب عليك لتحمي عرضك من مقولهم ، وأن أردت أن تتصدق تطوعاً فلا مانع أن تسربها حتى لا نعلم شيئاً لك ما أنفقت بميتك . . . فعن ابن عباس رضي الله عنهما : صدقات السر في التطوع تفضل علانيتهما سبعين ضعفاً ، وصدقة الفريضة علانيتهما أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً .

وكان الله فتح أمام النفس البشرية كل منافذ العطاء وسد منافذ الشح . انظروا بعد ذلك إلى الحق سبحانه حينما يحمي ضعاف المؤمنين ليجعلهم في حماية أنبياء المؤمنين . اعلم أيها العبد المؤمن أنك حين تتلقى حكم الله لا تتلقاه على أنه مطلوب منك دائماً ، ولكن عليك أن تتلقى الحكم على أنه قد يصير بتصرفات الأغيار مطلوباً لك ، فإن كنت غنياً فلا تعتقد أن الله يطالبك دائماً ، ولكن قدّر أنك إن أصبحت بعرض الأغيار في الحياة فقيراً سيكون الحكم مطلوباً لك . فقدر - حال كونه مطلوباً منك الآن - لأنك غنى - أنه سيطلب لك إن حصلت لك أغيار - فصرت بها فقيراً .

إذن فالتشريع لك وعليك ، فلا تعتبره عليك دائماً لأنك إن اعتبرته عليك دائماً

عزلت نفسك عن أغيار الحياة ، وأغيار الحياة قائمة لا يمكن أن يبرأ منها أحد أبدا .
لذلك أمر - سبحانه - المؤمن أن يكفل أخاه المؤمن .

انظروا إلى طموحات الإيمان في النفس الإنسانية ، حتى الذين لا يشركون معك في الإيمان . إن طلب منك أن تعطى الصدقة المفروضة الواجبة لأخيك المؤمن فقد طلب منك أيضا أن تطوع بالمعطاء لمن ليس مؤمنا . وتلك ميزة في الإسلام لا توجد أبدا في غيره من الأديان ، إنه يحصى حتى غير المؤمن . ولذلك يقول الحق :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِسُكُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا لِبُغْيَاءٍ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾

ما أصل هذه المسألة ؟

أصل هذه المسألة أن بعض السابقين إلى الإسلام كانت ضم قرابات لم تسلم . وكان هؤلاء الأقرباء من الفقراء وكان المسلمون يحبون أن يعطوا هؤلاء الأقارب الفقراء شيئا من مالهم ، ولكنهم تخرجوا أن يفعلوا ذلك فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر .

وما هي ذى أسماء بنت أبي بكر الصديق وأما « قَتِيلَةٌ » كانت مازالت كافرة . ونسأل أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطى من مالها شيئا لأُمها حتى تعيش وتقتات . وينزل الحق سبحانه قوله : « ليس عليك هداهم » ولكن الله يهدي من يشاء » ، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قدمت على أُمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه